

PLANTE DE MANO DE IFÁ

de Leonel Gamez, el miércoles, 12 de enero de 2011

ESTE DOCUMENTO ES PARA LA PRÁCTICA AFROCUBANA

El nombre de la mano de ifá en yoruba es owo ifa kan (Awofakan).

Cuando se va a realizar una consagración de mano de Orunmila (como se le conoce vulgarmente) se tienen que tener algunos pasos para que esa ceremonia, sea realmente valida, en vista de que hoy en día se ven a muchas personas estafando y profanando a costa de la fe de la gente, daremos una breve explicación sobre los pasos que se dan en esta ceremonia.

Quiero explicar que para esta ceremonia, mínimo debe de contarse con 2 babalawos, aunque lo correcto es invitar algunos más, según la cantidad de personas que reciban.

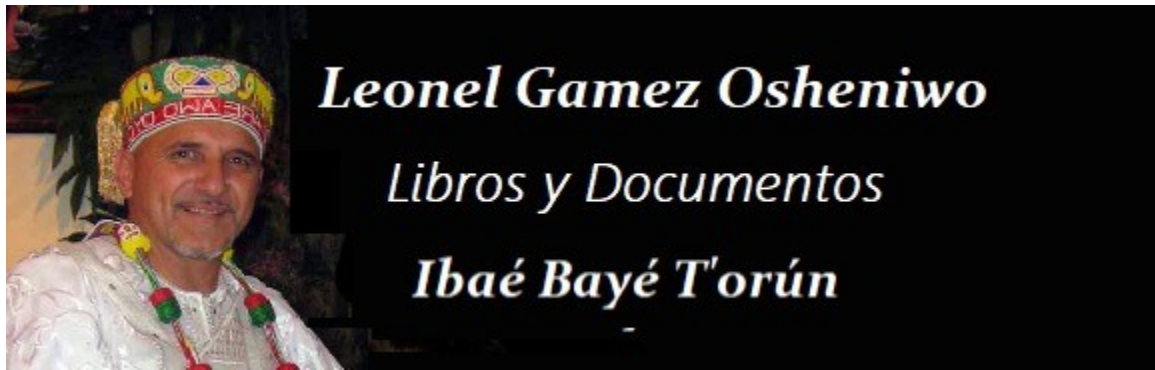
Entre los babalawos que están en este ritual, tiene que haber uno que es el que dirija la ceremonia y debe de conocer a profundidad todas y cada una de las ceremonias que lleva este ritual.

PRIMER DIA:

OBI A EEGUN:

En este paso se le da conocimiento a los ancestros de las personas que van a recibir sobre el paso que esta va a dar, después de dar coco, se le realizan los sacrificios correspondientes y se le da un oro a eegun, esto es una continuidad de cantos correspondientes a la divinidad eegun.

PREPARACION DE OSANYIN:

Después de darle conocimiento a los ancestros, los babalawos entran en un cuarto que debe de tener sus cortinas blancas y donde nadie puede ver, pero ahí tienen que tener las hierbas usuales para este ritual, quiero decir que las hierbas para la consagración de mano de ifá, no debe de ser cualquier hierba, estas deben de ser ewefá que son hierbas pertenecientes a ifá, si ven hierbas de las que se venden en el mercado, comiencen a dudar de esta ceremonia, pues algunas si se pueden conseguir en el mercado, sin embargo, la gran mayoría, no.

Una vez con las hierbas correctas, los babalawos pasan a preparar el omiero con sus cantos correspondientes.

TOQUE A LA PUERTA:

Después de preparado el Osanyin, cada una de las mujeres presentes, pasa de una en una a tocar la puerta desde la parte de fuera, dentro tiene que estar un babalawo haciéndole unas preguntas a las que otro babalawo fuera le va explicando como responder.

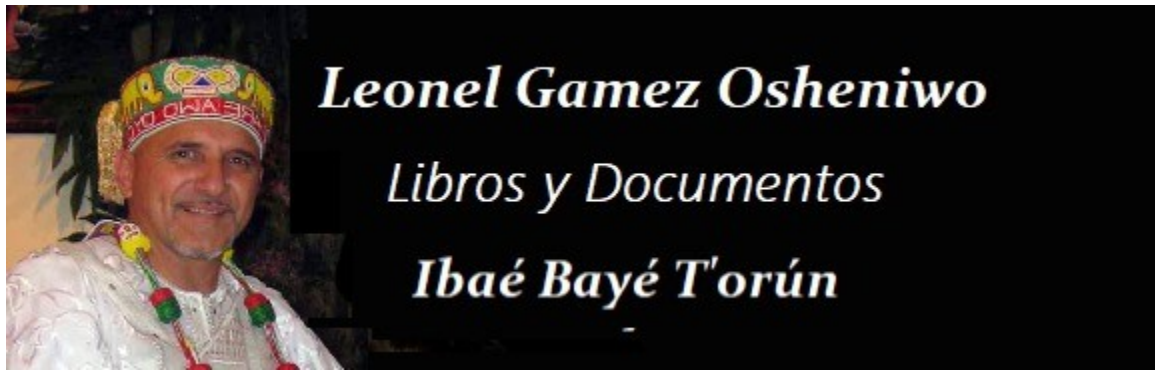
En este ritual los hombres que están recibiendo no tienen que tocar la puerta.

OSANYIN:

Una vez que todas las mujeres hayan tocado la puerta, los babalawos, dentro del cuarto comienzan lo que se conoce como lavatorio, durante este proceso, se va a realizar la consagración de Orunmila, cantando los cantos de osanyin que se acostumbran y también los cantos alusivos a la divinidad Orunmila, entre otros cantos obligatorios para culminar el osanyin.

ARAGBAN FOGEDE

Después de realizado el Osanyin, se procede a pasar por lo que se conoce como aragban fogue, que consiste en arrojar poquito de agua de la que tiene la divinidad ya consagrada, sobre los ojos de los

presentes, en este ritual, no pasan personas que no tengan consagrada su Awofákan o sea de los que vaya a entrar en la consagración.

OBI A AJAGUN (COCO A LOS GUERREROS)

Terminado aragban fogede, se pasa a lo que conocemos como darle coco a Esu (elegbara) y los guerreros, para esto ya se tienen que haber presentado los animales que se van a sacrificar estos pueden ser.

Chivo

Gallos

Palomas

O tambien puede ser solo Gallos y palomas.

Se le da el coco a Esu

Se le da coco a Oggun

Se le da coco a Oshossi

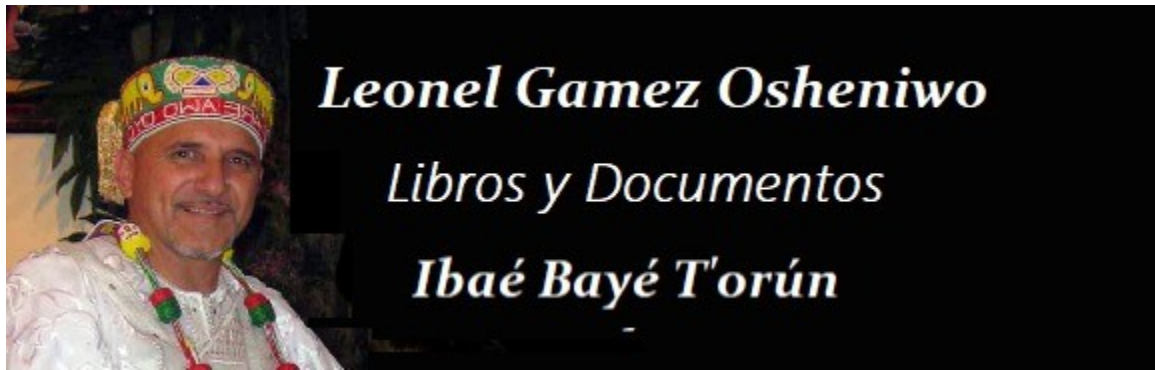
Y por ultimo se le da coco a Osun.

Después del coco, se realiza el sacrificio.

Obi a Orunmila (coco a Orunmila)

Tenemos que explicar que la palabra Obi realmente se refiere al obi kola (obi abata), pero en cuba se acostumbra dar el obi con agbón que es el coco, aun cuando ya se puede conseguir el abata en nuestras tierras (bien caros por cierto) no tiene caso usarlos, cuando es una tradición usar el coco que nos legaron nuestros ancestros y que de una forma tan certera nos suele hablar.

Antes de que todos pasen dentro del cuarto para el obi a Orunmila, se tienen que haber presentado los animales que se irán a sacrificar, estos pueden ser dos gallinas (preferentemente negras) por persona, o también podría sacrificarse una o dos chivas (estas para el ifá del

padrino y los ikofa preferentemente) y una gallina o dos gallinas por persona.

Después del obi a Orunmila, todos los que están recibiendo salen del cuarto y dejan los animales con los babalawos, los que pasaran a realizar una ceremonia con esos animales, después que los babalawos hagan lo que tienen que hacer, irán llamando a las personas presentes en el plante, comenzando por las mujeres y terminando con los hombres, todos los que están recibiendo, tienen que pasar por este ritual.

Seguido a eso, todos los que reciben, vuelven a pasar al cuarto de consagración.

SACRIFICIO:

Una vez todos los que reciben dentro del cuarto, se procede al sacrificio, en esta parte los babalawos cantaran los cantos a Orunmila que conozcan, terminado el sacrificio, los que reciben, piden un poco y por ese día, los rituales están terminados.

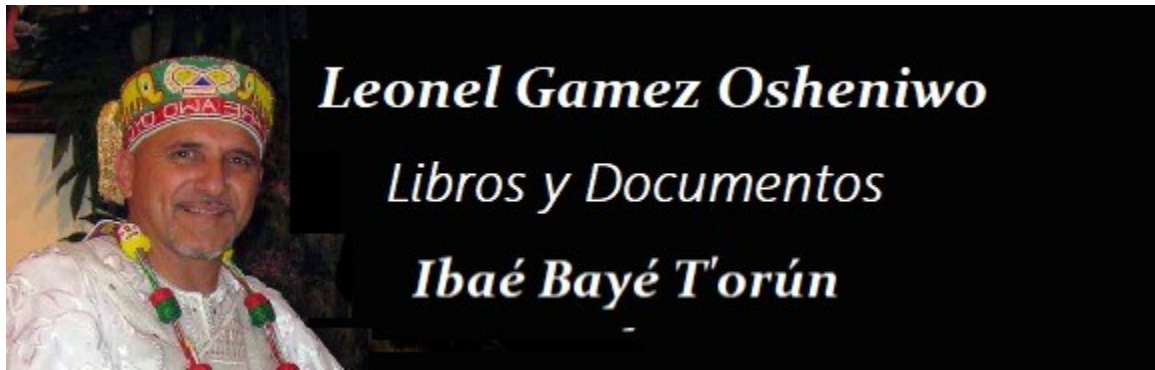
A cada una de las personas que recibe, se le tiene que entregar un pomo (pepino o garrafón) con omiero para que la persona se bañe por tres días consecutivos con ella, ahí la persona recibe las orientaciones de los babalawos, para esos tres días.

SEGUNDO DIA:

Este día es de limpieza y preparación.

Terminado de limpiarse los orisa que comieron el día anterior, se procede a realizar las rogaciones de cabeza a cada uno de los que recibe.

Mientras tanto, las apatebi, Irán preparando todos los addimu que se le ponen a Orunmila alrededor de la estera al día siguiente, también se hacen los preparativos de los alimentos que se darán en la mesa.

TERCER DÍA

Temprano en la mañana (no debe de ser después de las 12 del día) se procede a realizar el ñangare o que es un ritual conservado en nuestra tradición afrocubana y tiene el objetivo de realizarle adoración al sol, ñangare o quiere decir aplacar el gran fuego sagrado (el sol).

Obi a ajagun (coco a Esu y los guerreros)

uno de los babalawos presentes, le dará obi a esu y los guerreros, mientras los que reciben estarán pidiéndole a estas divinidades.

Desayuno:

una vez que se le dio obi a los guerreros, entonces, se procede a desayunar, nadie debe de haber desayunado antes de este momento, pues solo podemos desayunar despues del inangareo.

Obi a Orúnmila:

Despues del desayuno, los que reciben pasaran al cuarto de ifa y se incaran delante de Orúnmila, mientras los dos babalawos mas viejos le daran coco a Ifá.

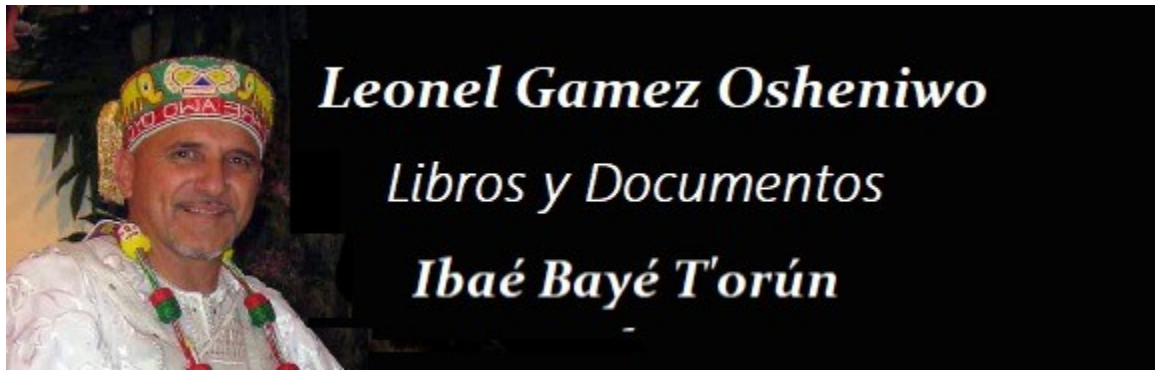
Terminado el coco se salen todos los que reciben.

ITAN

Una vez fuera todos los que reciben, se comienza por la mayor de las mujeres, la que se hace pasar para comenzar el itan.

En cada uno de los itan, se va a sacar el odu y se van a seguir todos los pasos acostumbrados, hasta la determinación del ángel de la guarda de la persona en caso de que no lo tenga determinado.

Terminado todo el proceso de investigación, se comienza a hablar ifá, comenzando siempre los más chicos e inexpertos y terminando por los mayores.

Este proceso, se hará idéntico en cada uno de los que reciben.

Cada una de las personas que se están consagrando tienen que comer lo sabido de las gallinas que se sacrificaron.

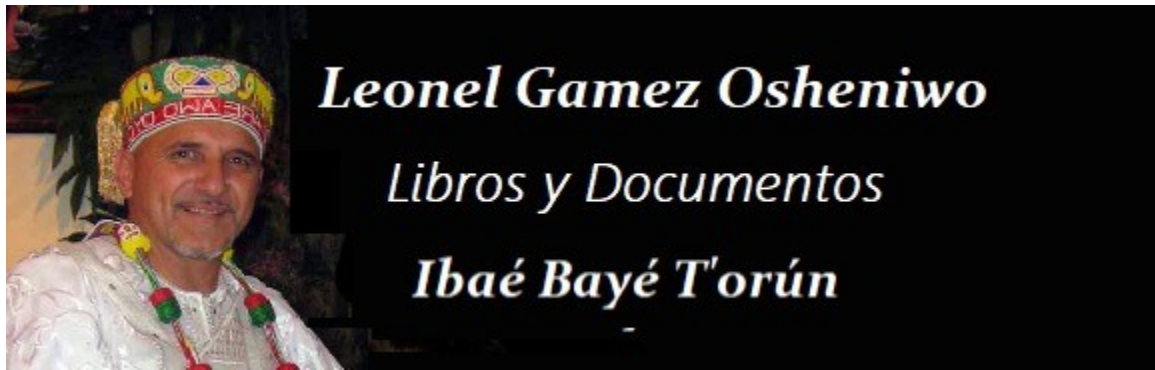
Terminado este paso, cada uno ira pasando a que le realicen el ébbó de tablero del odu que saco en itan, este es el primer ébbó que se realiza a la persona y debe de ser obligatorio, de este ébbó se le dará un poco de iyefa (polvo de ifá) para que la persona lo use posteriormente si lo llegara a necesitar.

Terminando el ritual del ébbó a cada uno de los que se consagran, se procede a la imposición del Ide (manilla) e ileke (collar), antes de lo cual se tiene que haber escogido el segundo padrino (ojugbona) que será quien imponga el ide.

Seguidamente se realiza la entrega de cada una de las divinidades que se consagraron, comenzando por Esu y terminando por Orunmila. Terminado el proceso de entrega, se felicita a cada uno de los que se consagraron y se pasa a la ceremonia de la mesa.

Esta ceremonia no es obligatoria, muchos la hacen otros no, pero al menos yo, la considero parte importante del ceremonial, porque, es donde le damos gracias a cada una de las divinidades recibidas por traernos en alimento a la mesa, además de darle gracias a la mesa misma (atemu) y a otras entidades que no se les ofrece sacrificio, pero se preocupan por traernos el alimento a nuestras vida.

Este documento es una pequeña guía para que los no iniciados sepan mas o menos los pasos por los que tienen que pasar y no caigan en estafas de quienes hoy abundan, para esto tenemos que hacer notar, que no puede realizarse una consagración de mano de ifá en un solo DIA, tampoco se puede realizar plantes de mano de ifá por un solo babalawo, quien vaya a recibir y vea este tipo procedimiento, sálgase inmediatamente de ese ile, pues no le están realizando bien sus consagraciones.

Aquellos que ya recibieron y no hayan pasado por estos pasos, no se callen, expongan sus dudas y den a conocer del engaño del que fueron objeto, para con ello ayudar a poner orden en la religión, no se callen, pues solo se engañan a ustedes mismos, pueden tener toda la vida unos objetos no consagrados realmente, a los que quizás se cansen de rogarles y nunca obtengan respuestas.

El Obi a Orunmila, debe de ofrecerse entre dos babalawos, por lo general los más viejos y expertos del grupo que se encuentra trabajando en el plante.

A nombre de todos los religiosos honestos del mundo

Leonel Osheniwo.

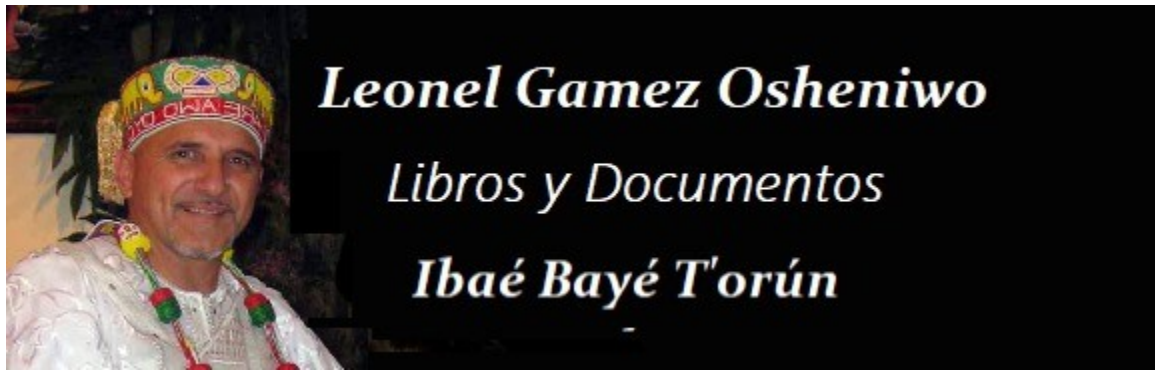
COMENTARIOS ADICIONALES:

NO OLVIDAR QUE EN ESTA CONSAGRACIÓN (EN LA ENTREGA) DE LA MANO DE ORULA O MANO DE IFA ocurren tres cosas:

- 1.-Orunmila te cuida de la muerte prematura.
- 2.-Es la única manera de saber el Orisa regente o titular, es decir, determinar quien es el ángel de la guarda de la persona.
- 3.-Te da tu Odu de Ifá, es decir tu nombre y esencia espiritual, como quien dice tu huella digital ante Ifá y los Orishas y la vida.

EN ESTA CONSAGRACION SE DETERMINA EL ORISHA TUTELAR

Porque solo en esta consagración se sabe a ciencia cierta quien es el ángel de la guarda de la persona, Porque Orunmila es el testigo de la creación y Dios de la sabiduría, el estuvo presente en el momento de que tu Ori escogió tu destino aquí en la tierra, por ello te revela tu destino y se manifiesta el Orisa que te ayudara en el transcurso de tu vida a orientarte, guiarte y ayudarte cuando lo requieras.

EL SIGNO U ODU DE IFA

El Odu de Ifá es una espiritualidad que te da un mensaje de vida y descifra los misterios de tu vida, te dice que debes hacer para que te vaya bien, que cosas debes evitar para que te vaya mal, etc.

Este odu es la espiritualidad que te acompaña a tu encarnación y por ello en su mensaje Ifá te da todos los secretos de tu vida, por ello debes estudiar bien tu signo, saberlo, conocerlo y hacer los ebboses que ahí se marcan pues es por así decirlo tu ADN espiritual.

CAMBIA TU VIDA SI ERES ATENTO A LO QUE TE DICE IFA

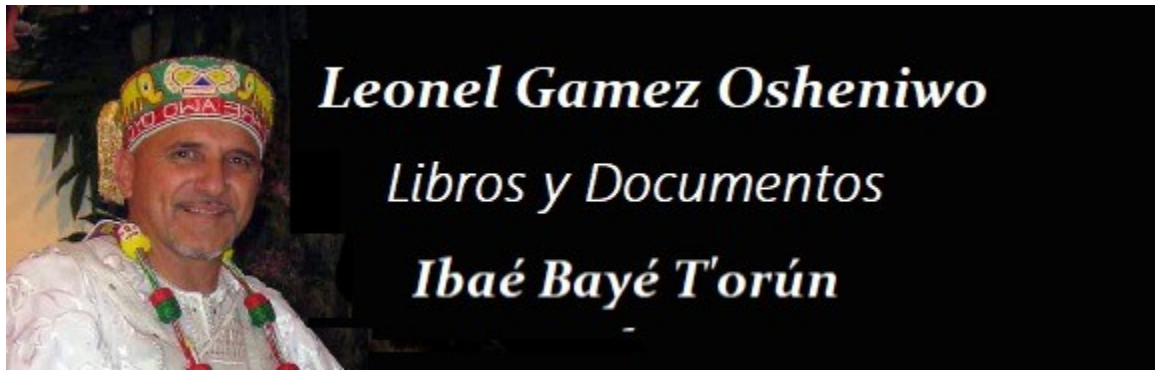
Cuando se recibe la Mano de Orunmila cambian muchas cosas en la vida de la persona pues hay que apegarse a los lineamientos que marca Ifa para el iniciado, en esta consagración empiezas a descubrir tu vida, quien eres, que haces aquí, etc.

EL DIA DEL ITA

El tercer día de ceremonia es el llamado Itá (eeta en yoruba quiere decir tres, de ahí viene la palabra) se hace la manifestación de Orunmila a través de la Atefá que vienen siendo la comunicación personalizada de Ifá para el iniciado, se da por parte del o los Babalawos presentes el mensaje primordial o urgente para la persona algunas generalidades del signo que Orunmila le manda saber a la persona.

Ese mismo día numero tres se entrega el collar de Orunmila y el ilde oséa la pulsera que se usara en la mano izquierda.

Los collares pueden ser de color: café y verde bajo la usanza Nigeriana o amarillo y verde bajo el rito cubano. El color no importa su significado es lo mismo.

En ese tercer día se hace la entrega de la consagración y se hace el ebbó del signo, es decir el sacrificio ritual especializado en la persona que recibe su mano de Orunmila.

EL EBBO

Esto de hacer el ebbó del signo es INDISPENSABLE, no es opcional, he sabido de muchos casos donde se hacen entregas de Awofaka e Ikofa y no hacen ebbó ni dan de comer a las divinidades que son marcadas en el Odu.

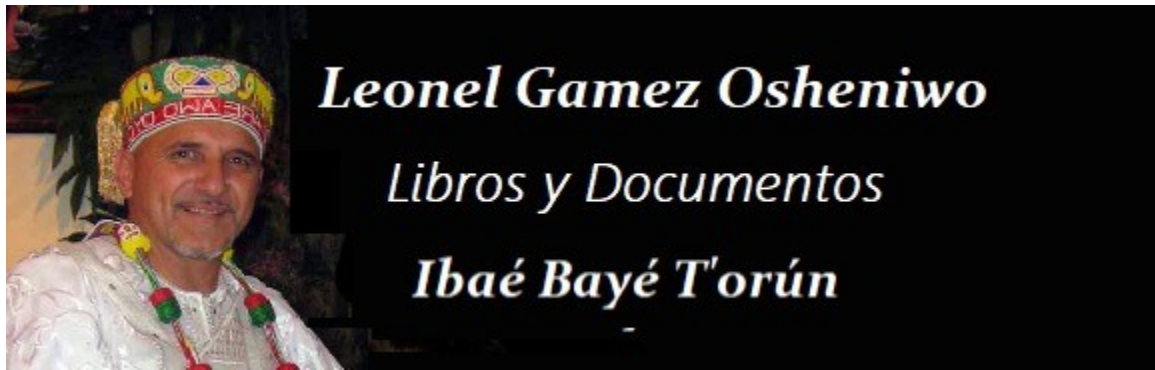
Esto es vital pues ese ebbó y sacrificio ritual es la manera de alcanzar o corregir los efectos del signo o de la persona, si se entrega una mano de Orunmila es necesario hacer ambas cosas, sino ¿cual es el fin de poseer dicha consagración? sino es precisamente tener el mensaje que te da Orunmila para tu vida y la manera de alcanzar mejores cosas para ti, salud, alegría, prosperidad, etc.

ATENCION A ORUNMILA

La atención a Orunmila es necesaria y continua, es el padrino quien enseña al ahijado atender adecuadamente a sus poderes, la mano de Orunmila no es para tenerla de adorno ahí arriba en una repisa, es para tener la manera de suplicar la asistencia de Ifá y venerarlo a través de ella.

A partir de ese momento tu Osun que te fue entregado con tus Guerreros, debe vivir ahí arriba junto con tu mano de Orunmila, pues se convierte dicha consagración en su bastón. Nadie debe tocar tus consagraciones, es algo muy tuyo muy personal.

Cuando se atiende la consagración de Awofaka o Ikofa se comunica con Ifá que es una entidad suprema de la sabiduría y la guía de vida para sintonizar a nuestro Ori con nuestra misión en la vida.

Cuando recibes la mano de Orunmila, jamás volverás sentirte sola (o) porque Ifa esta contigo, no solo tienes el poder de la protección que te dan ya tus Guerreros sino tienes la guía, apoyo y camino que te da Orunmila.

No hay tristeza ni pesar tan grande que Orunmila no pueda resolver. Ifa te va dando la respuesta, solución y guía en cada caso en particular, pero también en lo general para tener mejor vida y alcanzar tu destino.

EL ANGEL DE LA GUARDA

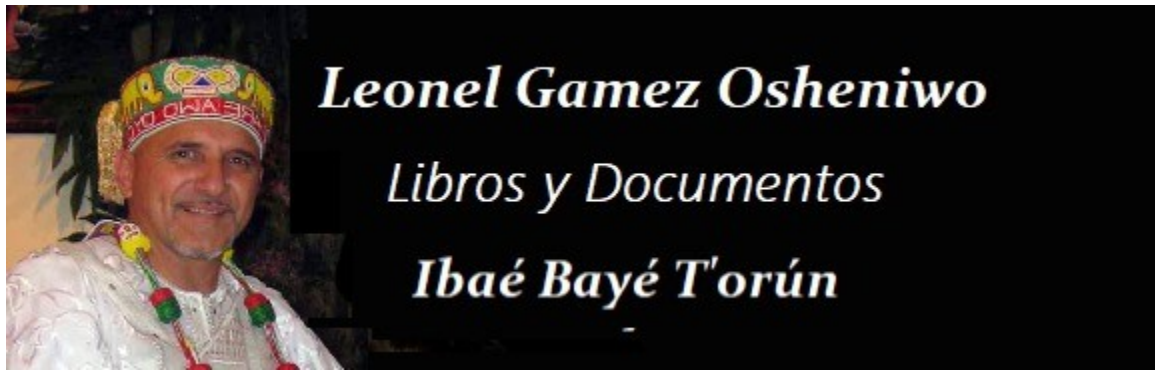
Camino cuando se determinaba el ángel de la guarda por el caracol Patakin:

En una tierra donde vivían todos los santos y Obátala era el gobernador, los demás santos se reviraron contra él porque en esa tierra todos los santos determinaban el Ángel de la guarda con caracoles, cada uno con el suyo, y así pasaba el tiempo. Un día Shangó comenzó a notar que había más hijos de Babá que de otros santos y Shangó reunió a los demás santos y les contó su pensamiento y les pidió su parecer y éstos le dieron la razón y todos se pusieron de acuerdo para ir a casa de Abátala y reclamarle, porque en su casa nunca salía un hijo de otro santo que no fuera él.

Obátala, que miraba a los aleyas con su caracol, era el Oba de aquellas tierras. Todos los santos acordaron ir a Casa de Obátala pero entre ellos existía el temor de que los castigaran y ninguno quería hablar personalmente.

Shangó dijo: “Yo le voy a hablar a Babá”. Acto seguido respaldaron a Shangó, Osún y Oggún.

Cuando todos llegaron a casa de Abátala, éste sintió el alboroto y salió. Les preguntó a todos que para qué venían. Entonces Sàngó se adelantó y le dijo: “Mire Babá, estamos aquí porque queremos saber

por qué cuando usted registra a un Aleyo y determina el Ángel de la Guarda, no salimos como dueños de ninguna cabeza ninguno de nosotros”.

Entonces Abátala le dijo: “Lo que pasa es que en mi casa yo lo determino así”. Entonces Sàngó dijo: “Bueno Babá, eso no es legal. Mejor vamos para casa de Orunmila para que nos diga cómo resolvemos este problema”.

Entonces Abátala dijo: “Está bien. To iban Eshu. Ustedes tienen razón porque Orunmila no hace santo y ustedes desconfían de mí, pero yo también desconfió de ustedes. Por eso, mientras exista el mundo Orunmila determinará el Ángel de la guarda de cada uno, ya que el es imparcial. To iban Eshu”.

Es por esta razón que no se debe determinar el Ángel de la Guarda de nadie con el caracol. Pero también existe el egoísmo del que registra o muchas veces el santo, sin que se registre, se enamora de la persona o la cabeza del aleyo y le tergiversa el camino.

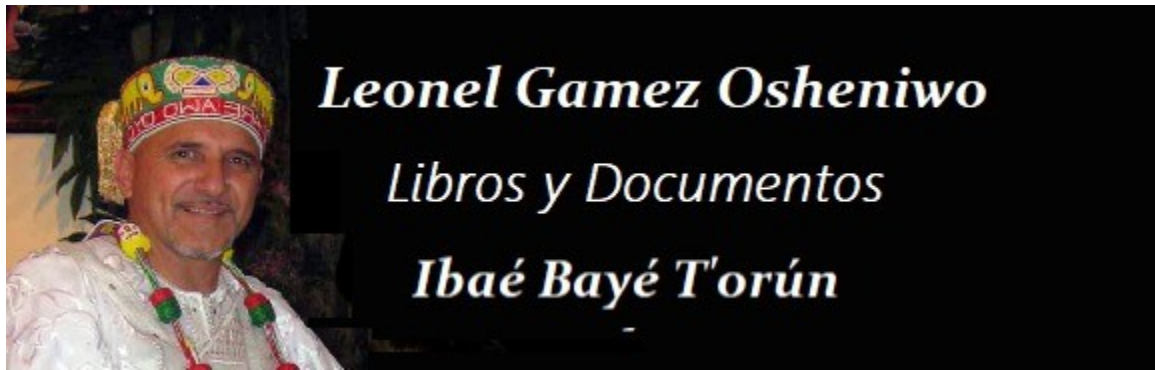
OYEKUN OFUN

El cambio de cabeza

Patakin:

En este camino, una vez Elegguá llegó a una tierra y vio que allí los omó orishas les estaban sacando el Ángel de la guarda a las gentes, y como Elegguá era Babalawo, se lo fue a contar a Olofin, para darle las quejas de lo que estaban haciendo los omó orishas en contra de su disposición.

Cuando llegó al palacio, este le dijo a Olofin; que los omó orishas estaban sacando el Ángel de la Guarda e inclusive estaban haciendo la matanza en las consagraciones, sin contar con Orunmila, al cual él había ordenado para que hiciera estas cosas en las consagraciones de Osa.

Olofin mando a buscar a Oggún y le dijo que le arrancara la cabeza a cada uno, y se las cambiara a unos con otros. Oggún agarró su machete y partió a cumplir el mandato de Olofin y empezó a arrancar cabezas en una consagración de Osa que se estaba haciendo. Cuando Oggún estaba haciendo esto, Orunmila se estaba haciendo osode y se vio este Ifá, donde le decía que se estaba haciendo cambio de cabeza. Orunmila salió enseguida para donde se estaba haciendo la consagración de Osa. Cuando llegó allí, se encontró que ya Oggún había hecho su estrago y se dirigía hacia el último que quedaba, que era el iyawó.

Cuando Oggún le fue a arrancar la cabeza, Orunmila lo paró y le pidió clemencia para el iyawó, y le dijo a Oggún que para que no le faltara a la palabra de Olofin en su orden del cambio de cabeza, que le permitiera a él hacerle el cambio de cabeza en el tablero, al último que quedaba, que era el iyawó. Al final Oggún dejó que Orunmila lo hiciera.

Así se hizo y cuando comparecieron ante Olofin, éste les preguntó que cómo era que el iyawó estaba aun con cabeza y Orunmila le contestó que como él le había dado el ashé para arreglar los asuntos en la tierra y no estaba enterado de nada, encontró que éste era el último que quedaba y quiso salvarlo, para que la gente se enterara de que Olofin le había dado el ashé necesario hasta para hacer un cambio de cabeza.

Olofin convencido de lo que Orunmila le estaba diciendo, le dijo: "Orunmila, tú eres el que yo comisioné para arreglar las cosas en el mundo. Si tu deseo ha sido el de salvar a este iyawó, yo te lo apruebo. To Iban Eshu".

Es por esta razón por lo que Orunmila es el único que puede sacar el Ángel de la guarda y hacer la matanza en las consagraciones de Osa.

Leonel Gamez Osheniwo

Libros y Documentos

Ibaé Bayé T'orún